

Как обычно, в первую очередь, породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ. Обычно вы очень заняты делами этой жизни, но иногда очень важно выйти за пределы этой жизни. Ваш ум должен быть гибким, не должен быть все время захвачен, не должен теряться в одной области. Я не говорю, что то, что вы считаете важным, не имеет значения, что это не важно, тем не менее, не считайте, что только это самое главное. Например, собака считает, что кусок мяса – это самое главное, и из-за такой неправильной стратегии у нее возникают проблемы. Это называется «неведение». Собаке необходимо мясо, но есть многие другие вещи, более важные, чем мясо. Если собака не заботится о своем здоровье, то даже если у нее будет дом, полностью заполненный мясом, это ей ничем не поможет, она не сможет его съесть. Наш человеческий ум работает так, что как только мы видим, что какой-то объект имеет определенную ценность, сразу же начинаем думать, что это самое главное, и это ошибка.

С другой стороны, когда вы становитесь духовными, то начинаете думать, что только духовная область – самое главное, и это другая ошибка. Вроде бы это правильно, но если вы будете думать только об этом, что вы будете есть? У вас не будет источника денег, потом вы заболите и начнете думать, что деньги – это самое главное. Потому что с самого начала вы совершили стратегическую ошибку, думали, что духовность – самое главное, у вас вообще не было запаса денег, не думали о том, что будете делать, если заболите. Потом вы сами или ваши дети заболевают, молитвы не помогают, денег на лекарства нет, и вы думаете, что самое главное – это деньги. Вы совершили стратегическую ошибку, потому что в вашем уме нет баланса. В настоящий момент времени, в вашей текущей ситуации, думать, что духовная область – это самое главное, было бы неправильно. Если вы находитесь в горах, как Миларепа, и не зависите от материальных вещей, тогда посвятите себя только духовной практике, потому что в этот момент ваша ситуация благоприятствует этому.

Нет ни одной вещи, о которой вы могли бы сказать, что это очень хорошо, это самое главное, – все зависит от ситуации. Может даже возникнуть такая ситуация, когда лучше всего будет убийство. Например, один человек старается разрушить целый город, он ненормальный, и сколько бы вы ни давали ему советов, он вас не слушает, сколько бы вы ни упрасивали его: «Пожалуйста, не делайте этого», он не слушает. Мирный подход – это хорошо, но в данный момент он не работает. Тогда, чтобы спасти этого человека от создания невероятно тяжелой негативной кармы, чтобы спасти целый город, из сострадания, создайте одну негативную карму, примите ее на себя, – это акт бодхисаттвы. Все зависит от ситуации. Будда рассказывал историю об одном бодхисаттве, который плыл на корабле и убил злонамеренного человека, чтобы спасти пятьсот купцов, которые тоже плыли на этом корабле. Будда сказал, что этим действием бодхисаттва накопил невероятные заслуги. Из сострадания он был готов даже отправиться в ад, чтобы испытать последствия этого действия, он хотел спасти людей.

Одна монахиня услышала эту историю, однажды она встретила на дороге бандита и убила его, а потом пришла к Будде и рассказала, что совершила. Будда сказал: «Ты допустила большую ошибку. У тебя не было достаточно сострадания, ты сделала это из-за своего эго. Думая: «Я бодхисаттва, ради спасения людей я убью, Будда потом похвалит меня». В этом заключается твое падение». У нее не было достаточно сострадания. Тот бодхисаттва был готов отправиться в ад, чтобы испытать последствия своего действия, но из сострадания все равно совершил его. Будда сказал: «У тебя не было великого сострадания». Услышав такие слова, вы должны понимать, что если у вас нет великого сострадания, то убивать других, даже бить их, запрещается.

Шантидева говорил: «Если у вас нет великого сострадания, то отдавать свое тело другим будет неправильно». Если из-за эго вы скажете: «Я практикую щедрость, я жертвую своим телом», думая, что таким образом станете героем, это неправильно. Иногда люди из-за эго

могут совершить глупость – пожертвовать своим телом, но это неправильно. Можете вы это совершать или нет, очень сильно зависит от состояния вашего ума, от наличия великого сострадания. Если нет великого сострадания, такой гамбит будет неправильным, очень опасным действием. В шахматах есть понятие «гамбит». Гамбит совершается на основе очень точного расчета ситуации, этот ход может быть либо очень хорошим, либо очень плохим. Когда шахматист хочет совершить гамбит, он очень четко рассчитывает ситуацию, потому что он делает ход, благодаря которому может выиграть или, наоборот, проиграть, это поворотный момент. Когда я играю в шахматы с компьютером, рассчитать гамбитный ход очень трудно, иногда, совершив гамбит, я потом проигрываю. Я рассчитываю неправильно и проигрываю. Когда я рассчитываю правильно, я совершаю гамбит и выигрываю.

То, о чем я только что вам рассказал, – нечто подобное шахматному гамбиту, такие действия нужно очень хорошо рассчитывать. Как в шахматах, так и в буддийской практике, я не могу сказать вам одним словом, как вам все время нужно поступать, это невозможно. Вам нужно использовать свой мозг и очень хорошо понимать ситуацию, быть гибким человеком. В шахматах тренер не может сказать: «Делай всегда так», он рассказывает общую теорию. Потом нужно думать своими мозгами. Буддийская философия такова, что я могу дать вам общее учение по философии, потом вам нужно думать своей головой, полезно это вам или нет. Ваш мозг должен шевелиться. Потом каждый день ваши мысли должны стать буддийской практикой. Если вы понимаете философское учение, то каждое утро, когда вы открываете глаза, все ваши мысли – это буддийская практика, тогда вы занимаетесь практикой правильно. Настоящие шахматы вашей жизни – это буддийская философия. Шахматы на столе – это обычная игра. Чем глубже вы понимаете философию, тем лучше и лучше становится шахматная игра вашей жизни.

В шахматах мы говорим о дебюте, и в духовной практике тоже есть дебют – это практика нравственности. Если вы совершаете ход, основываясь на законе кармы, это самый лучший ход. Вы делаете каждый день ходы, основываясь на законе кармы, это самый лучший дебют, нет дебюта выше, чем этот. Это шахматы вашей жизни. Наша жизнь – как шахматы. Какое будущее вас ждет, зависит от того, какие ходы вы сейчас совершите, какая ситуация в вашем уме. Ученые говорят, что наше тело – следствие того, что мы едим. Будда говорил, что наша жизнь – это следствие наших мыслей. Это очень важная мысль, вам нужно постараться ее понять. Ученые после длительных исследований пришли к выводу, что наше тело соответствует тому, что мы едим. Они говорят, что какую бы пищу мы ни употребляли, информация о ней не исчезает, а остается в теле на клеточном уровне. Если вы едите чипсы, информация об этом остается в вашем теле. Вам не станет плохо сразу же, но постепенно это приведет к плохому результату. Когда вы совершаете неверный ход в шахматах, это не приводит сразу же к плохому результату. Когда у вас возникнут сложности через двадцать ходов, вы задумаетесь, почему вам трудно, вроде бы, вы все делаете правильно. Но вы сделали неправильно ход пешкой двадцать ходов назад, из-за этого сейчас вам трудно, вся информация копится.

Это теория взаимозависимости, – что бы мы ни совершили в своей жизни, информация об этих действиях не исчезает бесследно, вся она хранится в нашем уме. Это называется «законом кармы». Это не что-то абстрактное, вся информация остается в уме. С негативными состояниями ума, какие бы действия вы ни совершили на уровне тела, на уровне речи, на уровне ума, это называется «отпечатком негативной кармы», который останется в вашем уме. Какое бы действие вы ни совершили с позитивным состоянием ума, информация о нем также останется в уме, это называется «отпечатком позитивной кармы». Где остаются эти отпечатки? В философии школы Читтаматра говорится, что есть ум-основа всего и отпечатки хранятся в этом уме. Есть особый вид ума, «ум-основа всего», все кармические отпечатки хранятся в этом состоянии ума. В Прасангике Мадхьямаке говорится, что нет какого-то особого вида ума, который назывался бы «умом-основой всего», все кармические отпечатки

хранятся в уме на более тонком уровне. Грубый ум все время меняется, разные его виды исчезают, поэтому отпечатки хранятся в уме на тонком уровне.

Наш грубый ум в момент смерти становится тонким и прекращает существовать. Вы можете предположить, что отпечатки пребывают в грубом уме, но грубый ум не продолжает существование в будущей жизни, он прекращается в этой жизни. Этот стакан не всегда будет существовать, однажды он распадется на части, перестанет существовать. Но каждая частица, составляющая этот стакан, продолжит существование. Стакан состоит из множества разных мельчайших частиц, когда он распадется на частицы, мы не сможем говорить, что стакан продолжает существовать. Продолжают существовать частицы, но это уже не стакан. Механизм нашего ума не полностью такой же. Грубый ум может раствориться в более тонком, тот в еще более тонком, а стакан не может раствориться в мельчайших частицах. Стакан не растворяется в более тонком стакане, а тот в еще более тонком.

Для ума это возможно, потому что его устройство отличается. Когда вы засыпаете, ваше чувственное сознание растворяется в ментальном сознании, вы легко можете это заметить. Потихоньку засыпая, вы постепенно перестаете слышать. Когда сознание растворяется, хотя у вас остаются уши, люди продолжают говорить, но вы их не слышите. Вы сидите здесь, слушаете учение, потом ваше сознание становится тоньше, вы продолжаете находиться здесь, я говорю, но вы перестаете слышать. Это все равно что выключить свет. Это называется «растворением сознания». На собственном опыте вы можете понять, что грубые формы сознания могут растворяться в более тонких, а те в еще более тонких. Но со стаканом такого не происходит, он не растворяется в более тонком стакане, а тот в еще более тонком. Вы не говорите, что стакан пока спит, а утром он снова становится грубым, становится стаканом, это не так. У материи и сознания много похожих свойств, но они не полностью подобны, они не идентичны. Это мои общие для вас советы.

В нашей повседневной жизни очень важен правильный дебют. Пока не задумывайтесь о гамбите, это для вас еще слишком рано. В настоящий момент вам нет необходимости совершать такие сложные ходы, не нужно торопиться к достижению быстрых реализаций. В шахматах тренер скажет вначале даже не задумываться о гамбите. В определенный момент в партии может наступить ситуация, когда правильно было бы совершить гамбит, но как самый крайний вариант. Например, если вы не совершите гамбит, то есть опасность проиграть партию, тогда совершите гамбит. Гамбит – это самый последний вариант. Или из-за великого сострадания вы не можете терпеть страданий других, чтобы эффективно приносить благо живым существам, вы совершаете гамбит, это тоже возможно. Это мои для вас советы, это очень важно.

Очень важно, чтобы вы понимали такие вещи со всех сторон, если вы смотрите только с одной стороны, даже учение Дхармы может стать опасным, потому что оно не будет подходить вам в текущей ситуации. Лекарство – это хорошо, но если вы примете очень мощную дозу сильнодействующего средства, а ваше тело слабое, наоборот, лекарство может вам навредить, не потому, что оно неправильное, а потому, что ситуация неподходящая. Ситуация неподходящая, доза слишком высока и не соответствует вашей ситуации. Также и в практике Дхармы, высокая доза вам в настоящий момент не подходит, вам нужно выбирать дозу в соответствии с вашей ситуацией. Тогда день за днем ваш образ мышления будет меняться, и вам будет очень удобно жить жизнью Дхармы. Когда я совершаю правильный дебют в шахматах, мне очень удобно. Даже если мой противник компьютер совершает очень сильный ход, я спокоен. Когда я совершаю неправильный дебют, мне трудно даже со слабым игроком. Все зависит от ваших ходов.

Если вам трудно жить согласно Дхарме, значит, вы допускаете какие-то стратегические ошибки. Если вам очень комфортно жить согласно закону кармы и согласно учению, это означает, что ваша стратегия заложена правильно, и это практика Дхармы. Такая практика важнее, чем ваши молитвы в течение двух часов. Вы закрываетесь на два часа и что-то читаете-читаете, думаете, что так изменитесь, но, если у вас неправильный настрой ума, то так вы два часа мучаете сами себя. Необходимо, чтобы менялся ваш образ мышления, чтобы вы жили в соответствии с законом кармы, в соответствии с учением, Дхармой, чтобы вам было комфортно сохранять такой образ жизни, это называется «практикой Дхармы». Я занимался такой практикой, в моем уме нет мусорных мыслей: «Он так сказал, они то сказали, кто меня любит, кто меня не любит, они плохие – не любят меня», я вообще так не думаю. Даже если мне кто-то прямо в лицо говорит, что не любит, я думаю: «Жалко, он меня не любит, и это его проблемы, это не моя проблема. Если я не люблю его, это мои проблемы. Если они меня не любят, это их проблемы, зачем мне быть несчастным из-за этого».

Я думаю: «Пусть он станет нормальным, нормальные люди не будут не любить других. Только ненормальные люди не любят других». Нормальные бодхисаттвы, они никогда ни к кому не испытывают нелюбовь. Ум работает нормально, поэтому они очень сильно любят даже самых страшных людей. Бодхисаттвам это выгодно. Если вы думаете так, то вы живете согласно Дхарме, у вас не будет места гневу. Даже если десять человек будут вас ругать, даже будут вас бить, ваш ум будет спокоен. Это называется «буддийской практикой». Я сам не встаю очень рано утром, но я не пускаю грязных, мирских мыслей, и я очень счастлив. Если люди рядом со мной говорят неправильные вещи, для меня это как находиться в туалете. У меня такое ощущение, что в этот момент я нахожусь в туалете, я прошу их: «Пожалуйста, не могли бы вы закрыть свой рот, иначе распространяется дурной запах». Когда человек с неправильными мыслями открывает рот, я чувствую, как будто сижу в туалете, я говорю: «Вы можете закрыть ваш рот? Очень плохо пахнет». Вы же, наоборот, когда вам рассказывают сплетни, просите с интересом рассказать еще, я думаю, как так можно. Потому что, у вас неправильная стратегия. Вы очень рады слушать неправильные новости, а когда идет учение, вы закрываете глаза и спите. Это ум работает неправильно.

Вам нужно усердно работать, чтобы ваш ум функционировал правильно, тогда медитация будет для вас возможна. Сначала сделайте свой ум на пятьдесят процентов нормальным с помощью практики нравственности, с помощью практики Дхармы. Далее, чтобы стать еще лучше, развейте шаматху. Если ваш ум на восемьдесят или девяносто процентов ненормальный и вы приступаете к развитию шаматхи, есть опасность, что ум станет ненормальным на сто процентов. Такого человека обыватели называют «сумасшедшим», сумасшедший – это на сто процентов ненормальный ум. Но все равно, мы все ненормальные, нормален будда, остальные, кто-то больше, кто-то меньше, ненормальные. Все мы ненормальны. Когда на нас смотрят бодхисаттвы, они думают: «Один ненормальный человек сидит на троне и передает учение другим ненормальным людям. Ненормальный человек, сидящий на троне, немного лучше, чем другие ненормальные люди». Хотя я тоже ненормальный, если я сделаю вас немного более нормальными людьми, я буду очень счастлив. Я буду гордиться, что хотя я ненормальный человек, я помог другим людям стать более нормальными.

Бодхисаттвы также скажут: «Да-да, действительно, его ум не полностью нормальный, но, тем не менее, он помогает другим людям становиться более нормальными», благодаря этому они будут меня уважать. В шестой палате много ненормальных, но среди них есть кто-то более нормальный, он разговаривает и немного помогает другим, я буду его уважать. Вроде бы он находится в шестой палате, но он делает так, что другим становится немного лучше, как это хорошо. Я нормальный, он – совсем ненормальный, но он очень помогает, я его уважаю. Такова ситуация. Вы тоже, хотя не являетесь полностью нормальными, можете помочь своим друзьям, родственникам, поскольку вы немного более нормальные люди, чем они,

такая помощь была бы очень хороша. Потом я посмотрю и увижу, что мои ученики вроде ненормальные, но помогают еще более ненормальным, делают их немного более нормальными, вот так надо.

Знать, что вы ненормальные, – очень важно. До тех пор, пока мы не станем буддами, даже если мы разоведем шаматху, обретем высокие реализации, до самого достижения состояния будды наш ум не будет полностью нормальным. Это очень важно, иначе наше эго нам скажет: «У тебя есть шаматха, ты достиг реализаций, ты безупречный человек», это очень опасно, это называется «звездная болезнь». Это очень опасно. В нашем мире многие люди вначале добиваются небольшого успеха, потом у них начинается звездная болезнь, и они падают вниз. В духовной сфере, в мирской сфере может быть звездная болезнь: «Я профессионал, я все знаю», у вас мало знаний. В сравнении с маленькими людьми вы знаете чуть больше, из-за своих маленьких знаний вы думаете: «Я звезда», это из-за высокомерия. Всегда надо думать: «Я знаю мало, пока я не стал буддой, я всегда могу ошибиться», вы готовы увидеть свои ошибки. Тогда вы всегда будете оставаться скромными. С другой стороны, вы должны сказать себе: «Потенциал моего ума и потенциал ума будды совершенно одинаковы, в конце концов, я тоже способен совершать все, что совершает будда, это возможно». С одной стороны, у вас есть уверенность, с другой стороны, есть и скромность, и понимание, что у вас еще много ошибок. Объединить эти два состояния вместе очень трудно, трудно соблюдать баланс. В нашем мире одна группа слишком высокомерна, а другая группа слишком сильно считает: «Я ничего не могу». Баланс между двумя этими сторонами, чтобы, с одной стороны, быть скромным, а с другой стороны, сохранять уверенность в себе, этот баланс есть у очень немногих.

Три основных аспекта пути как подготовка к посвящению

Продолжим учение о посвящении. Посвящение на тибетском языке звучит «ванг», ванг означает «разрешение». Разрешение на что? Разрешение практиковать тантру, в особенности, речь идет о практике того конкретного божества, посвящение которого вы получаете. Вы получаете не только разрешение, вы получаете разрешение с полным благословением. Чтобы получить разрешение с полным благословением в тантру конкретного божества, ванг, вам нужно хорошо себя подготовить. Чем лучше вы подготовитесь, тем больший уровень посвящения получите. Если у вас нет хорошей подготовки, то, даже если вы сидите очень близко к вашему Духовному Наставнику, прямо рядом с ним, вы не получите посвящения. Во время посвящения иногда летает множество мух, разных насекомых, они ползают прямо по телу Духовного Наставника, если посмотреть под микроскопом на кожу, окажется, что по ней все время перемещается масса разных насекомых. Наше тело – это планета для насекомых, но они не получают посвящения, потому что у них нет никакой подготовки. Даже если вы присутствовали на ста тысячах посвящений, но ваш ум не был правильно подготовлен, то вы не получали посвящения, вы получали просто благословение.

Что такое подготовка? Это три основных аспекта пути, которые являются сутью Ламрима. Что вам необходимо сделать, чтобы породить определенные чувства, связанные с тремя основными аспектами пути в вашем уме? Вначале необходимо немного уменьшить привязанность к этой жизни. Чтобы уменьшить привязанность к этой жизни, очень важно размышлять на темы драгоценной человеческой жизни, непостоянства и смерти, тогда в вашем уме появятся новые интересы, более важные, чем интересы обывателей. Это называется «мудрость». Благодаря размышлению о драгоценной человеческой жизни, непостоянстве и смерти вы сможете открыть третий глаз, глаз мудрости, с помощью которого будете видеть то, что не видят обычные люди. Вы не сможете, проведя операцию, как-то открыть третий глаз во лбу. У божеств есть третий глаз, который находится между бровями,

он символизирует глаз мудрости. Настоящий глаз мудрости – не какой-то отдельный глаз у вас во лбу, это внутренний глаз мудрости.

Почему нам необходим третий глаз, хотя у нас есть два больших глаза? Потому что с помощью этих двух глаз мы не можем видеть все, есть тонкие вещи, и чтобы разглядеть их, нам нужен третий глаз. Например, математика – тоже как мирской третий глаз. Это не третий глаз Дхармы, но тоже определенный третий глаз, потому что глаз математики помогает вам решать проблемы этой жизни. Наши два глаза не видят всего, потом вы читаете бумаги и решаете, что этот бизнес не нужен. Если я буду продолжать вести этот бизнес, то стану банкротом через шесть месяцев. Вы посчитали, просто так глазами вы не увидите, что будет через полгода. Вы провели подсчеты и сказали, что если продолжите вести бизнес, это приведет к таким-то потерям, через полгода я не закрою свои долги, потом банк заберет мое помещение, и у меня будет кошмар. Это тоже мудрость, это тоже третий глаз, но мирской третий глаз, который защищает вас. Через полгода у вас будут проблемы, вы заранее это видите, это называется «математикой». Я ценю математику, это мирской третий глаз. Дхарма – это когда вы проводите расчеты, которые выходят за рамки этой жизни. Буддизм – это математика.

Однажды я спросил у одного профессора математики, что такое математика. Он сказал, что математика – это расчеты. Они не обязательно должны заключаться в цифрах, это детская математика. Пять плюс пять – это детская математика. Все, что мы рассчитываем, а мы постоянно что-то рассчитываем, это также математика. Он говорит, что когда едет на машине со скоростью восемьдесят километров в час, навстречу едет другая машина, он знает наперед, подсчитав, что он со мной пересечется быстрее, поэтому он с самого начала осторожен. Выглядит, что вы далеко, но вы едете быстро, и он едет быстро, но математически можно понять, что вы очень быстро окажетесь близко друг к другу, вы заранее немного осторожны. Это тоже математика. Вы не пишете на бумаге, вы знаете, что вы оба едете на скорости и можете быстро столкнуться. Буддийское учение – это тоже математика.

Все буддийские наставления – это высшая математика. Драгоценная человеческая жизнь, непостоянство и смерть – это темы, необходимые для того, чтобы вы составили уравнение, на основе которого придете к пониманию, что подготовка к будущей жизни важнее, чем забота о деятельности в этой жизни, это тоже математика. Я как вы, когда я думаю о драгоценной человеческой жизни, непостоянстве и смерти, вижу дела нашей жизни как детские дела. Нет гарантий, буду я завтра жить или нет, буду ли жив послезавтра, буду ли жив через год. Когда нет гарантий, все люди ведут себя осторожно. Закон кармы гарантирован на сто процентов. Подумайте со всех сторон, решите, что самое лучшее – это подготовка к следующей жизни, даже если вы не умрете, вас не постигнет голодная смерть. Это хорошая математика, это называется «третий глаз». Даже в этой жизни вы будете счастливы, вы будете знать, что про наши мирские сансарические вещи Будда сказал, что нет ни одной гарантии, поэтому на них не полагайтесь. Полагайтесь на Будду, Дхарму и Сангху, это математика. С помощью математики вы понимаете, что на сансарические вещи вообще нельзя полагаться, потому что они очень ненадежны, нет ни единой гарантии. Можно полагаться на Будду, Дхарму и Сангху, это тоже математика, на основе мудрости вы это ясно понимаете. Тогда вы будете счастливыми.

Я стараюсь обучать вас буддийской философии с точки зрения современной науки, современной математики. Когда я был маленьким, со всеми другими школьными предметами у меня дела были не очень хороши, а по математике я был лучшим. Когда учитель что-то объяснял, я сразу же очень легко мог это понять, а правописание, произношение были трудны для меня. До сих пор, когда я пишу, я допускаю грамматические ошибки. Грамматика не так важна. Язык предназначен просто для коммуникации, если допускаются какие-то ошибки, ничего страшного. Они все равно вас поймут, это не так опасно. В области математики и

философии я понимал все намного быстрее, и это было интереснее для меня. У меня не было особого интереса к грамматике, даже если все написано правильно, что в этом интересного? Кто-то скажет: «Молодец, ты написал все правильно, нет ни единой ошибки», в этом нет ничего особенного. Углубляться в математику – это интересно. Даже когда я был очень маленьким, меня всегда интересовал механизм математики. Я понимал уравнения, но задавал вопрос: «Как все это связано с моей жизнью?».

В наши дни профессора говорят, что бы мы ни делали в нашей жизни, все связано с математикой. Тогда это становится интересным. Когда мне было десять лет, я задавал вопрос учителю, который писал очень много цифр, я спросил: «Как это связано с нашей жизнью?» Он очень разозлился. Мы все это изучали, зачем мы это изучаем, какую пользу это принесет в нашей жизни? Он меня спросил: «Ты хочешь сдать экзамен? Если хочешь сдать экзамен, тогда учи все это». Тут я подумал: «Какой же смысл учиться просто ради сдачи экзамена». У меня нет никаких дипломов, я потерял диплом об окончании университета, диплом геше я тоже где-то потерял. У меня нет дипломов, потому что я думаю, что это не важно. Я искал дома свой диплом и не нашел. Я знаю, что для меня это не важно, поэтому я его потерял. Корочку, диплом можно легко купить. Если все это просто ради сдачи экзаменов, какой в этом смысл? Если продолжать в таком духе, мы никогда не закончим учение. Но это очень полезно, каждый миг в вашем уме что-то приоткрывается. Когда люди в шестой палате становятся более нормальными, это очень хорошо. Тогда вскоре мы освободимся из шестой палаты сансары. Вы думаете, что шестая палата находится где-то в больнице, но сама сансара – и есть шестая палата. Шестая палата в больнице – это уже самое последнее.

Вернемся к теме. Далее подумайте о четырех благородных истинах и уменьшите привязанность к сансаре. Тогда вы поймете, что находитесь в шестой палате. У вас множество разных иллюзий, множество заблуждений. Когда вы поймете, что только нирвана – это покой, все эти заблуждения у вас исчезнут. В настоящий момент мы в шестой палате, потому что все время думаем, что если что-то обретем, то станем счастливыми, если куда-то уедем, то станем счастливы. Это шестая палата. Когда вы поймете, что только нирвана – это покой, а все остальное – природа страдания, вы немного выйдете за пределы шестой палаты. Тогда, если на вас посмотрят бодхисаттвы, они увидят, что вы становитесь немного более нормальными. Если у меня будет ясновидение, я посмотрю на моих учеников и увижу, что понимающие четыре благородные истины сидят спокойно, занимаются практикой, у них нет много мыслей. Как хорошо, у моих учеников ум стал немного нормальным. Потом увижу других учеников, читающих какие-то молитвы, в уме они просят у божеств дать им то, дать другое, они думают, что, получив что-то, станут счастливы. Они вроде бы читают молитвы, но ум ненормальный.

Учение по четырем благородным истинам. Первая благородная истина – о страдательной природе сансары. Вторая благородная истина – о механизме нашего вращения в сансаре, это благородная истина источника страдания. Особенно как мы вращаемся в сансаре на основе двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, как мы становимся ненормальными из-за этого. Почему мы ненормальные? Потому что корень всех наших мыслей – это неведение. Если у нас нет мудрости, напрямую познающей пустоту, то нет корня, который был бы мудростью, а не неведением. Как же мы можем быть нормальными? Подумайте о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, и вы увидите, что корень, из-за которого мы вращаемся в сансаре, – это неведение, а не мудрость, познающая пустоту. Если мы заменим неведение на мудрость, напрямую познающую пустоту, это будет механизм нирваны. Третья благородная истина – это хорошие качества нирваны. Хорошие качества ума, полностью свободного от омрачений, – это третья благородная истина.

Четвертая благородная истина – это механизм обретения ума, полностью свободного от омрачений. Это благородная истина пути. Что такое благородная истина пути? Это развитие мудрости, напрямую познающей пустоту в нашем уме, тогда автоматически запустится механизм нирваны. Автоматически сансара прекратит существование и в уме появится нирвана. Это суть учения по четырем благородным истинам. Я прочитал очень много учений по четырем благородным истинам, если в сжатой форме передавать самую суть, именно в этом она и будет состоять. Тогда, даже если вы просто о чем-то размышляете, ваш образ мышления, ваша математика меняются. Это буддийская математика. Когда в своем уме вы приходите к выводу, что только нирвана – это покой, это правильное уравнение. Почему Будда сказал, что только нирвана – это покой? Здесь речь идет об уравнении, вам нужно использовать все эти основания, собрать их вместе, тогда вы придете к выводу, что это действительно правда, только нирвана – это покой. Если хотя бы на одно мгновение вы разовьете такую убежденность, затем, когда у вас появятся мысли пациентов шестой палаты о том, что если вы что-то обретете, то станете счастливы, вы сразу же вспомните об этой убежденности, и она станет для вас противоядием, вы вспомните, что только нирвана – это покой. Это сразу же станет лекарством, и все ваши мысли пациента шестой палаты исчезнут. Тогда у вас в уме будет противоядие.

Простое воспоминание о непостоянстве и смерти не у всех уменьшает омрачения в уме. Например, в больнице есть многие люди, знающие, что через шесть дней они умрут, и, вместо того чтобы уменьшиться, их гнев, наоборот, становится сильнее. Почему? Потому что осознание непостоянства и смерти у них не связано с философией. Это просто информация: «Я умираю, через шесть дней я исчезну». У них нет никакой веры в будущие жизни. Когда нет веры в будущие жизни, наоборот, знание о собственном умирании опасно, человек совсем теряется. Думает: «Почему умираю только я, другие тоже должны умереть». Я слышал, что люди, болеющие СПИДом, говорят: «Почему я один должен умирать, пусть и другие заболеют, пусть все умрут». У них такие мысли, они знают, что рано или поздно умрут, и желают, чтобы другие умерли вместе с ними. Почему знание непостоянства не помогает им? Потому что для них это простая информация. Есть люди, у которых много научных знаний, но это им не помогает. Почему? Например, знания о луне не связаны с философией. В науке нет философии, это просто информация. Если вам неправильно объяснить четыре благородные истины, они тоже останутся для вас просто информацией. Вы можете говорить о неведении, обо всей двенадцатизвенной цепи, но когда к вам придут омрачения, это вам ничем не поможет. Потому что это не стало лекарством.

Вам самим необходимо выработать противоядие с помощью философии. Памятование о непостоянстве и смерти должно быть связано с представлением о том, что есть жизнь после смерти. Никто не определяет, где вы родитесь в следующей жизни, это определяется только вашей кармой. Лама Цонкапа в Ламриме говорил, что после смерти жизнь продолжится. Где вы родитесь, определяет ваша карма, поэтому готовьтесь к следующей жизни. Он объяснял, как подготовиться к следующей жизни, объяснял практику прибежища и практику закона кармы. Подготовка к следующей жизни – это практика прибежища и практика закона кармы. Если вы все это знаете, и врач говорит вам, что через шесть месяцев вы умрете, вы подумаете: «Я умру через шесть месяцев, но жизнь продолжается, и где я перерожусь, зависит от моей кармы. Как надо готовиться?» Надо принимать прибежище. Ваш ум сразу подумает: «Умру, но жизнь продолжится, я поменяю тело, где я рожусь, зависит от моей кармы. Какая самая лучшая подготовка? В Ламриме написано – это практика прибежища», и в вашем уме сразу возникнет прибежище. Тогда осознание непостоянства станет для вас настоящим лекарством. В нашем мире самое болезненное – это мысль о непостоянстве и смерти, о том, что вы умираете. С философией она превращается в лекарство, в одну из самых лучших мыслей. Тогда если доктор вам скажет, что вы заболели раком и через шесть месяцев умрете, вы скажете доктору: «Большое спасибо». Многим тибетцам врачи говорили, что у них рак, что

они скоро умрут, они радостно говорили: «Спасибо большое, сейчас я знаю, что у меня осталось шесть месяцев», их дух вообще не падал. Они радостно занимались практикой, и некоторые еще до сих пор не умерли. Им говорили, что они умрут от рака, но они до сих пор живы.

Учение по Ламриму, которое вы слушаете, – это сырой материал, вам нужно приготовить из него лекарство. Никто не приготовит лекарство и не передаст его вам, вам самим нужно знать, как связать все эти темы, как приготовить лекарство, теперь я объясню вам это. Я объяснил вам, и вы немного умеете делать лекарство. Сейчас у вас уже есть определенное лекарство, и как только появляются омрачения, вы сразу же применяете это лекарство, омрачения у вас немного утихают, так вы понимаете, что теперь у вас есть противоядие. У вас есть лекарство, возникшее на основе слушания учения. На основе размышлений вы делаете его еще более мощным лекарством. Тогда у вас в руках появляется противоядие. Когда появляется ненормальный ум, вы применяете противоядие, и ум сразу же становится нормальным. Когда вы принимаете противоядие, ваше лицо становится другим, ваше лицо сияет, это счастье. Такое лекарство возникает на основе слушания, размышления, и все это возможно, это реальность, это практика Дхармы. До этого все было вторично, ненастоящее. Когда в ваш ум приходят омрачения, появляется гнев, вы думаете о лекарстве, ваш ум сразу успокаивается: «Я стал ненормальным, пациентом шестой палаты». Ваши глаза немного открываются, и вы понимаете, что нет основы для гнева, ваш ум спокоен.

Наоборот, если вы испытываете сострадание, думая: «Человек, на которого я злюсь, много жизней был моей мамой, он был невероятно добрым. Сейчас он стал ненормальным, сказал мне немного ненормальных вещей, как же я могу на него злиться, это говорит его ненормальное состояние ума, его неведение, его омрачения, это не он». Когда вы вместо злости чувствуете сострадание, если вас видят будды и бодхисаттвы, они говорят: «Сегодня вы занимались настоящей практикой в течение двух минут». До этого вы занимались детской практикой, как обезьянки, вы стучали в колокольчик и дамару, обезьяна тоже может повторять «ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ». Попугай тоже может произнести множество разных мантр. Вы вели себя, как попугай, начитывали множество мантр, как обезьяна, звонили в колокольчик, но настоящей практикой не занимались. Я видел в Youtube, как обезьяна моет тарелки. Она больше била тарелки, чем мыла. Когда люди не умеют заниматься практикой Дхармы, тоже больше ломают, чем моют. Вроде она моет, но потом кидает в сторону и разбивает ее, такова и наша практика. Когда во время практики возникает множество странных мыслей, вы разбиваете больше тарелок, чем отмываете. Что я говорю сейчас – это настоящая практика: когда приходит неправильная мысль, подумайте правильно, примените противоядие, и в уме станет меньше омрачений. Это настоящая практика.

Когда однажды геше Бен швырнул горсть песка в алтарь, один йогин сказал: «Сегодня в Тибете появился практик Дхармы, который швырнул горсть песка в лицо восьми мирским дхармам». Это знак, что в то время было мало настоящих практиков. Один тибетский йогин занимался практикой и бросил песок на алтарь. Почему он бросил горсть песка в алтарь? Потому что накануне он услышал, что завтра к нему придет спонсор, а поутру украсил алтарь. Потом геше Бен спросил себя: «Обычно я не делаю алтарь таким красивым, почему же сегодня он у меня настолько красив?» – и ответил на это: «А, потому что сегодня ко мне придет спонсор. Он увидит красивый алтарь и сделает больше подношений, даст больше денег». Тогда он зачерпнул горсть песка, швырнул в алтарь и сказал: «Это вам, восемь мирских дхарм! Это предназначено не алтарю, а моим подношениям восьми мирским дхармам». Поэтому ясновидящий йогин сказал: «Сегодня в Тибете один йогин швырнул горсть песка в лицо восьми мирским дхармам» – и поклонился в том направлении. Кто в России занимается настоящей практикой Дхармы? Люди занимаются странными вещами во имя Дзогчена, говорят о Ямантаке и занимаются странной практикой, говоря о Чоде. Настоящих практиков нет. Все это связано с эго: «Мы практики Дзогчен, мы практики

Махамудры, мы практики Яманатки, мы практики Чод». Большинство моих учеников говорит о Ямантаке. Никто по-настоящему не уменьшает омрачения. Как вы можете задумываться о реализациях, как они тогда возможны?

Поэтому учение по трем основным аспектам пути, по Ламриму очень важно, тантра – это очень хорошо, но более важна основа, фундамент. Фундамент – это учение по четырем благородным истинам, оно очень важное, а также бодхичитта. Когда вы обдумываете четыре благородные истины с точки зрения того, как вы возвращаетесь в сансаре, вы развиваете отречение. Если думаете о четырех благородных истинах с точки зрения того, как другие живые существа возвращаются в сансаре, вы развиваете великое сострадание и развиваете бодхичитту. Механизм развития бодхичитты – не что иное, как размышление о четырех благородных истинах. Я сейчас говорю вам о самой сути. Если на основе четырех благородных истин вы рассматриваете, как страдают другие живые существа, то ваше сострадание становится подлинным состраданием, настоящим великим состраданием. Это великое сострадание вы можете распространить на всех живых существ, даже на своих врагов. Вы сможете испытать сострадание даже к очень богатым людям, которые временно получают удовольствие, вы и к ним будете испытывать сострадание.

Если вы не знаете четырех благородных истин, то вместо сострадания будете испытывать зависть. Если вы завидуете обывателям, значит, вы не понимаете учения по четырем благородным истинам. Если вы правильно понимаете четыре благородные истины, то вы будете завидовать буддам и бодхисаттвам: «Почему вы достигли безупречно здорового состояния ума, а я нет? Я хочу быть таким же, как вы!» Это очень хорошая зависть. Я не хуже вас, почему вы уже достигли здорового ума, которому я завидую. У меня его нет, я хочу быть как вы. Будды радостно скажут: «Быстрее становись как мы!» Мирская зависть – это черная зависть, это желание стать таким же богатым, как кто-то знакомый. Зависть к внутреннему развитию – это белая зависть. Позже вы поймете: «Зачем завидовать, я сам в этом виноват, все это из-за моей лени, теперь я устраню свою лень, буду подталкивать себя, чтобы стать таким же, как Будда, обрести безупречно здоровое состояние ума как можно скорее, ради блага всех живых существ. Я хочу стать буддой не для того, чтобы быть таким же, как он, а чтобы приносить благо всем живым существам, как это делает Будда». Я не слабый, я тоже хочу помогать, как Вы, – это хорошее желание. Если вы говорите: «Я тоже буду помогать, как помогали вы», это хорошо, это не конкуренция, это хорошо. Думать: «Я буду вредить людям, как вредили вы» – это плохо. Если вы говорите: «Я хочу помогать, как помогал Будда, если вы помогли двоим, я хочу помочь четверым», это хорошие мысли. Вроде, это конкуренция, но это хорошая конкуренция.

Бывают разные споры. Спор: «Я всегда готовлю еду, сегодня, муж, готовь ты», а муж говорит: «Нет, я работал, сегодня готовь ты» – это плохой спор. Хороший спор, когда муж говорит: «Ты всегда готовишь, сегодня отдыхай, готовить буду я», жена говорит: «Нет, ты много работаешь, отдыхай, готовить буду я». Есть хорошие споры, есть и плохие споры. Есть хорошая зависть, есть и плохая зависть. Если есть спор, не обязательно он плохой. Я расскажу вам о посвящении в следующий раз. Сегодня я говорю что-то такое, в силу чего, я вижу, вы меняетесь. Вы уже хотите выйти из шестой палаты, я вижу это. Вы становитесь немного нормальными, до этого вы думали, что шестая палата – это как рай, теперь вы поняли, что это самое последнее место. Сейчас вы думаете, как сделать так, чтобы уйти из шестой палаты. Теперь я хочу немного шире приоткрыть ваши глаза.

Один геше традиции Кадампа захотел узнать, является ли подлинным учением текст «Восемь строф по тренировке ума» геше Лангритампы. На тот момент геше Лангритампа уже ушел из жизни, а жил геше Потова. Он спрашивал у разных людей, где есть учение по восьми строфам по тренировке ума, и ему сказали, что в таком-то и таком-то монастыре. Вместо того чтобы сразу же туда отправиться, геше начал задавать людям вопросы, поскольку, если в том

монастыре действительно, есть учение по тренировке ума, он должен отличаться от других монастырей. Он спрашивал: «Слышали ли вы о каких-либо конфликтах в этом монастыре?» Ему отвечали: «Да-да, мы слышали, что был один конфликт». Он подумал: «Если там есть конфликты, как же возможно, чтобы в этом монастыре было учение по тренировке ума?» Он уже хотел уйти, но потом подумал, что конфликт не обязательно должен быть плохим, и спросил, что это был за конфликт. Он хотел точно знать, что там произошло, и спросил: «Что это был за конфликт?» Было два великих геше: геше Потова и другой геше. Геше Потова говорил: «Я уже состарился и не могу быть главой этого монастыря, Вы должны быть настоятелем». Тот геше отвечал ему: «Нет-нет, до тех пор, пока Вы живы, Вы должны быть настоятелем монастыря». Они спорили на эту тему. Тогда тот геше сказал: «Наоборот, это признак того, что в этом монастыре есть учение по тренировке ума». Это был хороший спор. Один говорил: «Я не хочу, настоятелем должны быть Вы», другой отвечал: «Я не хочу».

Геше не отправился на учение сразу, а остался сидеть где-то в дальнем углу. Я не помню, как точно звали этого геше. Среди мастеров Кадампа был геше Потова, геше Шерава, очень похожие имена. Просто думайте, что это один геше, ничего страшного. Мне не интересны точные имена в историях, что маму звали так-то, папу – так-то, тогда-то у них был день рождения, запоминать это – мучение. Если знаете это, это не так важно, если не знаете, в этом нет никакого кошмара. Кто-то скажет: «Геше Тинлей неправильно назвал день», ну, неправильно, какая разница, из-за этого вы не попадаете в сансару. Если вы не понимаете теорию пустоты, это кошмар. Если вы не помните правильно имя, в этом нет ничего страшного. Иногда мы такие вещи считаем очень важными. Один раз я слышал, как тибетцы разговаривали друг с другом, они говорили имена, даты рождения, что произошло в таком-то году, они думали, что это самое главное. Некоторые тибетцы могут рассказывать друг другу что-то очень подробно. Например, в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году было то-то и то-то, в каком-то другом году состоялось то-то и то-то. Какая мне разница, в каком это было году? Произносилась такая речь, поэтому все спали. Он думал, что он профессор истории, он рассказывал про даты, мне это не было интересно. Я знаю, что Судзен Гампо родился давно, но я не знаю, когда именно. Я не знаю имен его родителей, тибетцы считают это позором. Они считают позором не знать даты рождения и имен родителей тибетского царя. Но это не важно. Если вы не знаете механизм работы ума, не знаете закона кармы, вы сразу получите эффект.

Геше слушал учение, но учение не было для него особо эффективным. Это было общее учение. После геше Шерава делал обхождения вокруг ступы, а тот геше это увидел, принес подушку и попросил его: «Пожалуйста, сядьте, у меня к Вам есть один вопрос». Может быть, это геше Шерава спрашивал геше Чекаву, я не помню точно. Геше Шерава сказал: «О чем ты хочешь спросить? Я уже все объяснил во время учения». Тот сказал: «У меня к Вам специфический вопрос». Он прочитал восемь строф по тренировке ума и спросил у него, подлинное это учение или нет. Геше Шерава сказал: «Да, оно подлинное». Геше Чекава сказал: «Я последователь умозаключений. Знаете ли Вы, с каким коренным текстом связаны эти строфы? Я не могу принять это просто так». Геше Шерава сказал: «Кто же не согласится с Нагарджуной, с подлинным мастером, пророчество о котором напрямую давал сам Будда? В коренном тексте Нагарджуны на таких-то и таких-то страницах есть упоминание об этом учении, это и есть корень этого учения». У геше был с собой текст Нагарджуны, он сразу же открыл его, проверил и действительно нашел эти слова, тогда он сказал: «Да, это подлинное учение». Он спросил: «У кого есть полные наставления по этому учению?» Геше Шерава ответил: «Большинство мастеров этого учения уже ушли из жизни, сейчас я являюсь держателем линии преемственности». Тот попросил: «Пожалуйста, передайте мне это учение». Геше Шерава сказал: «Я не передаю такое учение на широкую публику. Если люди его не практикуют, какой смысл его передавать?» Тот сказал: «Я буду его практиковать, пожалуйста, передайте его мне». Геше Шерава сказал: «Ты можешь оставить все свои мирские дела, остаться со мной? Тогда я передам тебе это учение». Тот ответил: «Да, я готов

к этому, я все оставлю, буду пребывать рядом с Вами, пожалуйста, передайте мне это учение, и я сразу начну его практиковать». Тогда геше Шерава согласился.

Такова была традиция прошлых времен. Духовному Наставнику было очень трудно принять ученика. В наши дни Духовные Учителя стараются собирать все больше учеников, и это деградация. Теперь я не хочу иметь слишком много учеников. Я перестал ездить в новые места, куда меня приглашают, и говорю, что мне достаточно учеников. Несколько лет тому назад мне приснилась необычная женщина, выглядевшая очень особенным образом, она взглянула на меня, сказала: «Геше Тинлей, у Вас достаточно учеников» – и ушла. У меня появилось сильное чувство в связи с этими словами, я подумал, что ученики – это действительно очень большая ответственность, теперь у меня достаточно количество учеников. С тех пор я не езжу ни в какие новые места, хотя меня все время куда-то приглашают. Я даже стараюсь сократить количество своих визитов по городам. У меня достаточно учеников, те, кто сейчас являются моими учениками, за вас я несу полную ответственность. Это правда, нести на себе ответственность – это очень важно, намного важнее, чем накапливать множество учеников.

Подход мастеров Кадампа таков: насколько искренне вы будете практиковать, в соответствии с этим Наставник будет вас принимать. Это очень хороший подход. Я тоже буду следовать этой традиции, и, если вы будете искренне практиковать, я буду принимать вас как учеников, иначе мне не нужно большое количество учеников. Это очень хорошая традиция, если мы будем сохранять эту традицию, и вы будете следовать ей в будущем, то на нашей планете сохранится чистая Дхарма. Дхарма пустит в России чистый корень. Дхарма должна быть чистой, никакого бизнеса. Во всех моих центрах получаемая прибыль используется только на то, чтобы поддерживать деятельность центра, нет никакого бизнеса. Если говорить о книгах, которые вы здесь видите, которые вы покупаете, деньги с их продажи идут на издание новых книг, а не попадают в чей-то личный карман, только на это. Я не притрагиваюсь к этим деньгам, а тех, кто действительно имеет к ним отношение, я контролирую. Также и подношения, которые вы оставляете в центре, используются только для того, чтобы поддерживать деятельность центра, и не попадают ни в чей личный карман. Зарабатывать во имя Дхармы в моих центрах невозможно. Это очень важный момент. Если буддийский центр станет бизнес-центром, чтобы приходили люди, кто-то собирал с них деньги, тогда буддизм деградирует. Все должны об этом знать, таковы мои взгляды. Даже если я умру, такое видение должно продолжаться. Дхарма-центры должны быть чисто образовательными центрами, и не центрами для заработка денег. Все должны об этом знать.

Сегодня вы узнали, что является настоящей практикой Дхармы. Старайтесь понять, каким образом вам в уме изготовить лекарство, чтобы при появлении омрачений вы сразу же его применяли, чтобы у вас было противоядие. Понимание теории пустоты – один из главных фундаментов для получения посвящения. Во время посвящения понимание теории пустоты очень важную роль играет, потому что во время посвящения Духовный Наставник вам говорит, что вы превращаетесь в пустоту и из сферы пустоты появляетесь как божество. Если вы не знаете теории пустоты, то ваша визуализация будет детской. Я стал несуществующим, а потом возник как божество – это не понимание теории пустоты. Что такое «раствориться в сфере пустоты»? Это означает, что все ошибочные представления растворяются в сфере пустоты. В настоящий момент, что бы мы ни видели, все это цепляние за истинность, это иллюзия, всего этого не существует. Что существует? Только нечто номинальное.

Все что нам является, является как самосущее, и это самобытие растворяется в сфере пустоты ума. Это проекция вашего неведения. Прасангика Мадхьямака не говорит, что все явления являются проекцией, она говорит, что цепляние за истинность, за самобытие – это проекция неведения. Все это растворяется в вашем уме, потому что это проекция вашего ума. Что остается? Остаются номинально существующие, взаимозависимые феномены, но о них вы

даже не думаете. Из сферы пустоты вы появляетесь как божество, и само божество также пусто от самобытия. Так вам нужно применять понимание теории пустоты в практике тантры, тогда вы получите настоящее посвящение. Нет самосущего божества, которое давало бы вам посвящение, подобное иллюзии божество передает вам подобное иллюзии посвящение, и вы как подобное иллюзии божество получаете это посвящение. Тогда вы получите по-настоящему эффективное посвящение. А если вы думаете с цеплянием за истинность, что истинное божество дарует вам истинное посвящение, что истинно существующий вы получаете истинное посвящение, то, как говорил Будда, это деяние демона. С цеплянием за истинность, даже если вы практикуете Дхарму, это деяние демона. Это неэффективная практика.

Очень важна теория пустоты, иначе вся наша практика будет деяниями демона. Это слова самого Будды. Тогда вы правильно получите посвящение, теория пустоты играет здесь очень важную роль. Если вы хотите глубже понять теорию пустоты, приезжайте в Новосибирск. В этот раз будет учение по випашьяне, основанной на Среднем Ламриме. Випашьяна – это высшее видение, учение о том, как медитировать на теорию пустоты.

В воскресенье, десятого декабря, пройдет благословение Манджушри. Расскажите об этом своим друзьям, родственникам. Это лучший способ, с помощью которого они могут установить связь с божеством Манджушри. Даже если они атеисты, если они установят связь с божеством Манджушри, появится шанс, что в будущем их ум откроется. Многие люди, когда встречают родственников, друзей, то отводят их в бар, но это не самое лучшее. Лучше всего привести их на благословение Манджушри. Даже если им не нравится, говорите им: «Пойдемте, пойдемте». Потому что люди еле-еле идут в больницу, люди не ходят туда, где полезно. Когда не полезно, они говорят: «Давай-давай, поехали!» Люди не хотят идти туда, где полезно, поэтому вам нужно подтолкнуть, немного можно. Скажите им: «У меня есть одна просьба, давайте, сходим на благословение Манджушри, если оно вам не поможет, то уж точно не навредит. Вы обретете связь со святым божеством, это очень полезно для вас. Если Манджушри не существует, ничего страшного, но вдруг Манджушри есть, тогда вы установите с ним хорошую связь».

Даже восьмилетний еврейский мальчик это знал. Во времена коммунизма один учитель сказал, что бога нет, всем нужно пойти на улицу и прокричать, что бога нет, что мы в него не верим. Все дети вышли на улицу и прокричали: «Бог, тебя нет, мы в тебя не верим!». Один мальчик ничего не сказал, а когда его спросили, почему он не кричал вместе со всеми, он ответил: «Если бога нет, зачем об этом кричать? А если он есть, я не хочу портить с ним отношения». Это умный мальчик. Поэтому скажите: «Вдруг божество Манджушри есть, тогда вам нужно иметь с ним хорошую связь». Это тоже полезно в будущем. Это самая полезная вещь для будущего. Почему бизнесмены покупают разные вещи? Они думают: «Вдруг потом это будет полезно». Шахматист заботится даже о маленькой пешке, думая, что, вдруг, это потом будет полезно. Если вы запасаетесь вещами, которые в будущем могут оказаться вам полезными, то у вас будет меньше проблем.

Как поступаем мы? Мы не ведем себя так по отношению к чему-то важному, а поступаем так с одеждой. Вы уже готовы что-то отдать другому человеку, а потом задумываетесь: «А вдруг мне самому это понадобится» – и не отдаете. Это неправильно. Все это не так уж важно. Есть множество других, важных вещей, вдруг они окажутся полезными. Если люди купили, например, в тысяча девятьсот девяносто третьем году, помещение, сейчас им работать не надо, они сдают его в аренду. Есть намного лучше, чем это. Люди, которые давно купили квартиры и помещение, сдают их в аренду, сейчас им не надо работать, потому что в свое время они сделали все правильно, сейчас сидят спокойно. Многие люди не думали так, сейчас бегают туда-сюда. Но сейчас тоже есть время, сейчас еще не поздно. Через десять лет вы скажете: «В две тысячи семнадцатом году тоже был хороший шанс купить, но я не купил,

сейчас уже поздно». Никогда не бывает поздно. Вы можете закладывать фундамент в любое время. Тогда, вдруг, через несколько лет вы поймете, что это было на самом деле очень важно.

Купить квартиру – не так важно, установить связь с божеством – это по-настоящему важно. Это невероятно важно. Если вы поможете своим родственникам установить связь с Манджушри, вы поможете им в миллион раз больше, чем, если бы купили им квартиру десять лет назад, и они использовали ее как источник денег.